法苑珠林卷第三十五 [illegible]

西明寺沙門釋道世撰

法服篇第三十

燃燈篇第三十一

法服篇此有六部

述意部　招福部

多羅部　感應部

合名部　違損部

述意部第一

夫袈裟為福田之服[illegible]泥洹僧為儭身之衣[illegible]衆魔亦名蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪衆所傾亦名田衣之[illegible]不為見者生惡亦名救龍之服不為金烏所食亦名降邪之衣不為外道所侵亦名不正之色不為俗人所貪是以袈裟有內外之別人有道俗之異若[illegible]則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有奉親事君之禮下有妻子官榮之愛此則業孝之道理時信得出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬

之道下割妻子官榮之好以?不請之
然自負父母行道之福以報國恩之
皇恩許不以毁形易服為過豈暫
以親孝君之禮是故剃髮之辰矣
應圓頂之備染衣之日帝釋見而遙
禮魔宮震動被無漏之衣人天驚異
袈裟龍子賴而息驚象王見而止
披大衣三領法衣散身儀用二律
之於袈裟情既傚稻田自成傳之
後世同於佛是遵和敬之道無厭
於剃黄之功者乎

袈裟功德第二

法衣經云若著袈裟者捨離三惡道
又大悲經云但使性是沙門污沙門行
自稱沙門形似沙門被著袈裟者於彌
勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有
遺餘又悲華經云釋迦牟尼佛昔於
過去寶藏佛所發菩提心願我成佛
時令我袈裟有五功德一者我成佛
已若有衆生入我法中出家著袈裟
者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕
毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆
塞優婆夷若於一念中生恭敬心尊

眞佛法僧若見衆生乃至一人受此
授記於三乘中得不退轉二者我成
佛已天龍鬼神人及非人若能於此
若娑婆者衆生供養華實讚歎等
人若得見此娑婆少分即得不退於
三乘中三者若有衆生爲佛道所
若貪財鬼神一下諸人乃至三尊
生若得娑婆少分乃至四寸入明
得獲人天隨其所願求得成就四
者若有衆生相違反起嗔想屠宰
闘諍若諸天龍八部人及非人共闘
諍時念此娑婆等年悲心柔輭之心
無怨賊心寂滅之心調伏善心五者
有人若在兵甲闘諍事之中持此
娑婆少分至此等中爲自護故供養
恭敬尊重娑婆是諸人等無能侵害
個燒香常得勝他過此諸難若
我娑婆一不能成就如是五事功德
者則爲欺誑十方世界現在諸佛於
未來世不成菩提作佛又三念經
云若有衆生持戒信心淸淨信福
日爲諸天欲施一葉直得何信心
佛受樂而生兩土今終生天命

若或因言所著生人中神鬼自
若有衆生心有淨信為此五福者
若及諸衆服命終生來地天無諸天
生五衆自身衣食甘露無有障亂從
天命得受大身大人所敬
合名錄受聖
若大方等陀羅尼經三佛言善惡自向
道場施與五法請淨行且承三
若求授樂水今生具者者如是應
當坐示道場如見五法
佛言開神大有三經二世業大者作
若三世諸佛法式三俗服著大衆弟
子是道場時當著一服常隨護守
大不神善神此大聖得淳道正等覺
永若具於俗服著至道場常用坐起
出家如是汝當受持
又復多多論問曰佛常勸善不會苦自
不令佛道常苦勸後一七日夜問
曰佛初過時苦樂業永不自無有
自不得佛者是有三十二相也善壽
若不人得見是花滿而復一切
進者入出身內樂業五惡善不生
發菩等亦名樂也善此服者在家不

又大部得師作服令歡喜見
又舍利弗問經云摩訶僧祇部
衆經宣講真義以處本居中應著黃
衣曇無屈多迦部通達理味開導利
益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部
博通敏達以導法化應著皂衣迦葉
維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭
衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應
著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能
得食後以五種律衣更互著之便大
得食何以故是其前世執性多嫌見
沙門來急閉戶云大人不在見他布
施歡喜攝念發心願作沙門是故今
身雖得出家窮弊如此我法出家能
服染色及死人衣因羅旬踰故受著
種衣也又三千威儀云有四事到他
國不著袈裟無罪一無塔寺二無比
丘僧三有盜賊四國君不樂道
持犯部第四
[illegible]律云若佛在世時尊者違犯
逆闍耶官村罪在不捨時報沙王信
敬三寶見達尼迦身著袈裟來至
彩釋無不調伏乃見已而白佛言世

迦尼遮福羅何業為毘沙王所殺乃
尒佛告比丘乃往過去尒時有一大金
翅鳥王其身極大兩翅相去三十六萬里常
入海中取龍食之諸龍常法與金翅
鳥常求婆娑著宮門上鳥見婆娑生
慈敬心便不復前行食彼諸龍鳥食
龍時以翅搏海求撲龍現而取食之
時有一龍為鳥所逐即取婆娑戴著
頭上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅
門追逐龍後種種罵言汝今何不放
此婆娑龍畏死故急捉不捨尒時海
邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥
見仙人不敢復前仙人即出為鳥說
法教鳥共龍共相懺悔已各去佛告
比丘昔日仙人者今我身是金翅鳥者
瓶沙王是尒時龍者達尼迦是昔蒙
婆娑得免鳥食今復蒙我婆娑因緣
得脫王難出家修道獲阿羅漢是故
當知婆娑威力不可思議
又海龍王經云尒時有龍王而白佛
言世尊此海中無數種龍有四種金
翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護
令得安隱於是世尊脫身皂衣告海

龍王汝取是衣分與諸龍皆令周遍
有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持
禁戒者所願必得爾時諸龍各懷恐
懼各念言是佛皁衣至為少少安
得周遍大海諸龍時佛則知諸龍所疑
告龍王言假使三千大千世界所有
人民各各分如來皁衣終不減盡譬如
虛空隨其所欲則自然生時龍即取
佛衣而分作無數百千萬段各各
分與隨其所樂廣狹大小自然給與
其衣如故給一不知盡當敬此衣如敬世
尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫
龍身於是賢劫中皆得無著當般泥
洹爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱
白佛言今日吾等自歸三尊悔過前
犯奉持禁戒從今日始常以無畏施
一切龍擁護正法至于滅盡不違佛
教佛告金翅鳥王汝等先於金仁佛時
為四比丘名曰放樂大欲樂上勝上
友是四比丘違犯戒法貪於供養不
護身口意作惡眾多供養金仁佛亦
不可計以是之故不墮地獄墮此禽
獸前後殺生不可稱計佛現神足今

識福命所作罪福善惡之我
學滅身命不敢犯惡佛爲說經救護
共念彌勒佛時在衆第一念當得度
感報部第五
如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城
中有一長者名曰瞿沙其婦生女端
正殊妙有白疊衣裹身而生因爲立
字名曰白淨年漸長大求遍長者
白淨不願嫁娶衆人見之競共求
索白父母言我今不貪世俗榮華願
出家父母愛念不能違逆將詣佛
所求索入道佛告善來比丘尼頭髮
自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼
精勤修習得阿羅漢果阿難見已請
問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出
世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教
化衆生時有女人見佛及僧心懷歡
喜持一張疊布施佛僧發願而去緣
是功德天上人中常有淨衣裹身而
生乃至今者遭値於我出家得道此
並同上經第四卷
又百緣經云佛在世時波斯匿王國有
一長者其婦生女身披袈裟而生

殊妙世所希有因為立字名孫
陀利年漸長大衣亦隨大合體隨善
樂在孝順諸侍衛出城遊觀漸大
往到曠野澤中見佛相好倍懷喜悅
前禮佛足卻坐一面佛為說法心開
意解得須陀洹果求索出家佛言善
來比丘尼鬚髮自落法服著身成比
丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世
人所見敬仰時諸比丘見是事已請
問因緣佛告比丘乃往過去無量世
時有佛出世號迦那含牟尼將諸比
丘遊行敎化時有王女值行見佛心懷
善悅前禮佛足請佛及僧三月受請
四事供養已復以妙衣各施一領緣
是功德天上人中尊貴豪富有妙
衣隨身而生佛告比丘欲知王女者
今孫陀利比丘尼是比丘聞已歡喜
奉行
又百緣經云佛在世時波斯匿王夫
人生一男兒端正殊妙世所希有身
被袈裟生已能語問父王言如來世
尊今者在不大德迦葉舍利弗大目
揵連如是徧問為在不父王答言

皆悉都在唯願大王為我設供請佛
及僧尋勅為請佛入宮已見此太子
而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三
藏比丘不善言音是處此胞胎為安
隱不答佛遺恩得存性命得過日月
時王夫人見此太子佛世尊共相問
答言不自勝而白佛言今此太子宿
造何福生便能語乃能與佛感有問
答唯願世尊敷演解說爾時世尊即
便為王說偈言

宿造諸善緣　百劫而不朽
善業因緣故　今獲如是報

此閻浮中有佛出世號曰迦葉將諸
比丘游行教化到迦翅王國時王太子
名曰善生見佛世尊深生信敬歸白
大王求索入道王不聽許言我唯一
子當繼王位養育民衆終不聽汝出
家入道時王太子聞已愁憂斷穀不
食已經六日恐命不全勅彼太子共
作要誓汝今若能讀誦三藏經書通
利聽汝出家然後見我時太子聞已
心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令
通利王大歡喜即語比丘我今所願

所有財物國城用之不悋惜若是
王子出家已求財設百味食請比
丘佛及二萬比丘供養既已一一比
丘各施三衣六物緣是功德不墮惡
世天上人中常有袈裟寶身而生乃
至今者遭值於我故有袈裟出家得
道比丘聞已歡喜奉行
袈裟部第六
如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此
閻浮提有大國王名曰提毗總領八
萬四千小國時世無佛有辟支佛在
山林中福度眾生禽獸亦附時有師
子名曰堅誓軀體金色食菓噉草不
害群生有一獵師剃除鬚髮身著袈
裟內佩弓箭行見師子而心念言可
殺取皮以用上王足得脫貧值師子
睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即
往欲害見著袈裟便自念言著袈裟
人不久在世必得解脫所以著袈
裟乃是三世聖人標相我若害之則
起惡心向三世諸賢聖人念已息害
毒箭入體命在不久即說偈言
耶羅羅婆奢婆娑呵

說此語時天地大動雷霆霹靂開天
觀見國中供養死已訓大道淨經之
求衆香華寶見金光明有寶寶有
今與金色身若必出光大寶令寶
與物寶之若與者同彼無量壬郎
問言師子死時有何罪應佛合言
只說八字兩字動念無量自兩言
已悲言及集郎名語見令佛樂慈悲
能解者時出世中有一人名曰舍
專字解字言寶言佛寶寶寶寶郎
瞿曇者明頭寶寶寶寶寶寶寶寶究
袈裟解脫袈裟必者寶寶寶寶寶
者皆是三世諸佛之相寶寶寶寶
詞者謂劫寶寶寶寶寶寶寶幻語
奈世人所見敬神仙大得可羣大事
告郎是大國四千小王悲集共作已
寶寶寶寶師子及寶寶寶寶寶供
養衬金杖盛師子及妙用是恭不
時人民因是善心今發之後無量
來從香向異今時師子由發善心
向我求人千億萬劫作轉輪聖王是
衆生廣施福業致得成佛時師子者
今我身是爾時王提毗由因僧師子

汝故千萬億劫天上人中當受[illegible]
從諸善本今彌勒是時仙人者今令
剎佛是時獼猴師者今提婆達多是
以是義故若有眾生有惡心向諸沙
門者袈裟者當知是人則起惡心向
於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量
罪若有眾生能發信心敬於袈裟者
獲果報人獲無量福
又大集月藏經云佛言我昔為於一
切眾生修諸苦行起大悲心捨身頭
目耳鼻舌等及如毗福羅山及捨象
馬國城妻子經於三千阿僧祇劫[illegible]
悲一切苦惱眾生及謗正法毀呰賢
聖無慚無愧不善眾生及於一切淨
佛國土所棄眾生為如是等諸眾生
故發願在於五濁惡世成無上道為
救三塗苦惱眾生安置善道及涅槃
樂若有眾生於我法中為我出家剃
除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受已
犯若有護持供養是人得大涅槃相
貌供養具持戒者若未來世國王大
臣及斷事者於我弟子及受[illegible]為
辱打罵或鞭撻及奪其財物資生之具

是人則壞三世諸佛菩薩身則挑
一切天人眼目則隱一切諸佛正法
令諸天人墮於地獄時捨除及犯
天王而白佛言若有為佛剃除鬚髮
被著袈裟一不受戒受已毀犯若王
大臣及斷事者瞋辱打縛得幾許罪
佛告天王我今為汝略說之若人
出於萬億佛血得罪多不天王答佛
若人但出一佛身血無間罪尚多無量
無邊何況具出萬億佛血終無有能
廣說彼人罪業果報佛告天王若有
惱亂罵辱打縛為我剃除鬚髮被袈
不受禁戒受已毀犯者得罪多彼出萬
億佛血何以故是人為我出家剃鬚
被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人
猶能為諸天人示涅槃道是人便已
於三寶中心得敬信勝於一切九十
五種外道人必能速入涅槃勝於一切
在家俗人是故天人應當供養若有
國王見出家人作大罪業止得如法
擯出國土及寺外不得鞭打及以
罵辱一切不應加其身罪若故打罵
是人便已退失解脫又離一切人天

善道必定歸趣向畢地獄何有
爲佛出家具持戒者
頌曰
外潔內明 同資淨土 戒品無虧
法服庠序 旣徵田文 亦救龍苦
威儀可觀 恩霑法雨
感應緣略引五驗
西域志云有佛袈裟驗
魏明帝有火浣布袈裟驗
宋沙門釋僧妙有袈裟驗
唐沙門釋慧光有袈裟驗
唐沙門道宣感通袈裟之驗
西域志云娑羅雙樹林邊別有一林
是釋迦佛素像在上右脇而卧身長
二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今
猶現在數放神光又王舍城東北耆
闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就
池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛
旣而墜地化成此石縱橫葉文今現
分明其南有佛觀四命弟子難陀製
造袈裟處並數有瑞光現大唐使人
王玄策等前後三迴往彼見者非一
魏文帝時不信南方有火浣布帝云火

功名能纍於人令何為不朽有之矣
帝緣崩至大今于朝班西回有康矣
孫布衣策明初後父要天德之大
武之久慶不變者有詮言不虛也
文帝前已等書詳上者天信大之帝
之文者並顯有之
宋少保信州者上學人也多詮為古
居于江陵上明初至大明年初開
玄奘陵回居邪論講洞合真傳書
乘來至戰宇御大明八年禪師等
與奘為劫多少興財物有詩十新奈
令益論當信房為宗三室中佳遠
曰天時有房至奏秘三年正月遂奉
其鳥將有道猛之意帶來陵大會鳥場
許論議為奈舉而論者之邑也猛猖
召言其大令許奏見之妙明香藥華
而禮言者詩小被右旦為至寺玄奈
達處今不至信房講鐵財物之玄訣
迦見道猛珍鳥差邪之被參頭入會
宗房猛端往來此寺來嘗見經內
不參于變之之延寶尋人論勝聞
見起猛猛或許之猛回邪歌賞猛
見嘗之遊司所至之師正未嘗識

法數根之出少即靈語復云吾等
法宗既至數萬里嚴猶以偕儈嘗
嘗音氣調不異平生法宗若可謝
既畢問和尚今生何處善業云何妙
曰生兜率後粗可可但罷受不識三年
今乃可得免兼有小折損許所司
為無累業不能得待耳今愛也法
宗曰袈裟可辦未審當何處以妙
曰汝可請僧設供以袈裟施識師
得也法宗如言設僧既飯後道猶待
合又見僧妙倚于堂戶之外法宗
經飯觀畢猶即見袈裟已在妙身初
進堂中欲依僧次就坐問猶年歲猶
云吾總其年是嘉勇唐臨在歲之三
月也妙云與吾同臘見大一月可以坐
猛下猛即空一坐位妙端嚴莊重坐
散乃不復見時一堂道俗百餘人盡
後太守秦山羊闡亦預法集自猛與
妙講論往反眾但同猛獨言可所以
咸驚嘆者猛與妙一不相識論經義色
舉動年臘少猶莫不符同苦講病
尼同姿命重譯言自挽異即入會善
所著善見可但而得氣言用事覓

若來此寺特布施
大唐貞觀五年梁州安泰寺僧光法
師弟子母氏家舍內無小兒入手
房甲故覆卷作之而著與嬰兒同
乘言無覺聽誦漸生至手指書
慶得歸興佛每日夢之外出迎而五
閉絕經日方得醒悟所用家母遂捨
寢死火燒灰骨頭其指自出用法表
不如法也其字收指之又舞覆出乃
靈散於下方終銷散是知受持法服
福利三時之龍信不並矣近有曲居
僧在深嚴篋以家淳前成最勝稱業
拯可長申背內探欲取若昔西崙罪
業愆不得合逢得免脫
西明寺道宣律師乾封二年仲春二
月住持感應因緣具在第十卷初時
有四天王昌子白宣律師曰弟子臨涅
槃三月來至前命文殊師利汝往戒
壇所鳴鐘召四方菩薩并及比丘天
龍八部等使集祇桓文殊依命告集
已世尊告文殊大衆言我初踰城入

又白佛言伏願哀慈聽我欲施寶今
珠寶用作盛來塔願見聽許世尊
已便以神力於一念頃衆塔皆成成
已世尊自將大衆一一內寶塔中現
衆白佛不知此塔付囑何人當何
處於是如來臨欲涅槃即告羅雲汝
令阿難來阿難來已世尊放光徧照
大千百億釋迦俱集祇桓諸佛集已
世尊即從坐起升于戒壇又告阿難
汝往震旦國於清涼山召文殊師
利我欲付囑迦葉僧伽梨諸來釋迦
佛即與文殊於一彈指頃來至戒壇
佛告文殊及諸來大衆我今涅槃欲
付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅
槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于
十二年又告四天王安將天樂常供養
衣塔
佛告文殊有惡比丘共相鬪諍滅我
正法北天竺國有惡王治信受小乘誹
謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所
冒所以殺害大乘三藏學者佛告文
殊以是因緣聽往戒壇北十二年中
惡王治世正法滅時汝當以神力擧

持衣鉢遊行彼國所有大衆收肉
塔中彼持戒比丘爲王殺者各有禪
彼剎盖法受持者汝亦收取内我衣
塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以
神力拔取安須彌頂上命時魔王百
佛告我等未來世護持正法彼惡
王出除滅大乘時我從須彌頂下大
五山壓彼惡王并惡比丘消爲微塵
我有千子並大威力下生閻浮提爲
彼諸國各造萬倍伽藍滿閻浮提及
三天下爲滅憂慮護持正法佛言文
殊汝持我衣鉢之塔周徧閻浮及三
天下乃至大千世界處處安置我衣
造法有阿育王塔亦勸令造滿三千
世
又佛告文殊師利汝以神力往我恒
中靈西[illegible]樓上取我珠王[illegible]將示大
衆我初踰城離父王宮四十里到彼
象林身小疲息權時止息時彼神
現身告我言汝今修道定得金色身
爲三界大師迦葉佛涅槃時付屬我
珠寶并箱僧伽梨令我轉付與汝我
寶神言汝箱僧伽梨非我所用我自

第三張

光老所言諸佛出世不著蠶衣我今
修道如何害生以付我著汝今是魔
故來相惱樹神告言汝大智人何輒
麁言諸佛慈悲實不著蠶衣絲化
出非是害生汝今受此珠函開中有
字我即開函具見諸奇特事有大毗
尼及修多羅藏迦葉遺教並在此中
并見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹
神令付與我迦葉佛書云我初成道
時大梵天王施我彼絲是化出之非
是繅繭梵天王施經絲堅牢地神王
施緯絲由彼二施主共成一法衣由
是義故今持施我我自成道已來常
披此衣未曾損失今付悉達若得成
佛取我僧伽梨安置祇桓中若轉毗
尼時當為我著今留此衣汝涅槃後
一百年初有無智比丘分毗尼藏遂
為五部從百年後分汝修多羅當為
無量部諍論由興令法速滅由彼惡
僧不閑三藏聞著繒衣即為殺蠶
汝若成道後彼絲自出諸國非是殺
蠶故我將付樹神令轉付汝此函中
並是我遺教亦將付汝住持遺法汝

既請書已地即六種震動珠函自開

又發大光樹神又告我言可將此衣

函置汝左肩上常起慈悲力安[illegible]

珠函右肩能攝諸魔及諸外道入金[illegible]

成佛我自受西來常着肩上可重要

[illegible]慶喜提樹下出時帝釋來至我所

從肩上取函開取信物衣鉢大令我著

又取迦葉佛廣布僧伽梨并手[illegible]

上[illegible]帝釋復施布大衣我今從前

納受既被三重衣一是迦葉佛衣一是

我許大梵天王來告我言我見過去

諸佛亦披三大衣此所不能勝尊

當可安三大衣逕安今與我所施

衣大地方得安住我遂依王言大地

乃安住今

又釋迦佛初成道時乃至涅槃准那

廣布僧伽梨及白氎三衣未曾暫離

衣[illegible]何為[illegible]此並等[illegible]我一說

屋[illegible]中開講[illegible]之初成道時受并此

金屋手執金縷袈裟持施與我不

敢受今持施[illegible]況我三界大師所著

豈[illegible]我[illegible]三藏[illegible]用[illegible]供

眷佛[illegible]非[illegible]我

[illegible]閻浮洲及以大洲之外有[illegible]合
天國並有繒帛絲綿皆從女口出
之罪是女口中出出不殺害衆生命
故福業所感故從女口中出閻何以
得知答曰若欲須絲作衣時即須燒
香至桑樹下便有二化女子從樹
下出形如八歲女從口中吐絲從口
人等但設維車從女口中取絲而至
維車上取足便止化女即滅我等皆
絡絲者是此女絲及天繒綵不非言
生取絲而用云何謗我言生取絲用
邪
爾時文殊便白佛言今有沙[illegible]有
所決未知許不佛告文殊可隨汝意
義大衆心皆有疑前云迦葉佛以
未函唯長二寸三分感彼信佛[illegible]一
衣而不受何況容受迦葉佛三藏
教經一切經典邪佛告文殊大衆等
是諸佛力不可思議唯佛與佛乃能
知之非汝等境界之所當度世尊又
令文殊師利捧函世尊起禮以指開
函如開大城門大衆咸觀一切衆事
未袈裟及金銀樓觀其數十萬部

三藏復有天樂常供養奉臺高四十 [illegible]
里塔高十由旬然函無滅後六十二
寸十方諸來佛等各讚牟尼而去
世尊度衆生多施佑攝樂及一寶函
周訪牟尼尊者往持遍法佛命文殊
令開佛函其各有大衆寶龕三藏
教送一如迦葉佛塔平等無量佛告
文殊汝將此塔還至祇桓戒壇北臺
内安置待我涅槃時自當有付囑國
世文殊重問世尊涅槃後此函塔等
當付何人何處世尊對諸大衆今付
文殊置戒壇上經三年已移置東南
角經三千年住遍是年已後移西印
度頻伽羅山頂光明池南住如來滅
度後經四千五年有一惡王出現於
世破損佛法遍掠僧尼不可具述時
有魔王並衆及四天王等使下大石
壓殺惡王婆竭龍王詣彼宮殿成大
池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍
及諸民衆西印度之甚弘盛寺有
十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有
無量經有十二尊戒舍餘等有又
萬藏金銀七寶像大寺首長大小寺

[illegible]

大矣合有一百三十種[illegible]自[illegible]小者
數不可量此之經像皆是祠利天
王立並具祠造之以是因緣故其天
衆等往彼山中室像法末時一千七
百年我此閻浮提及諸國天下多造
比丘起造伽藍不信禪慧亦不讀經
不識文字縱有識者千有一二豈被
惡世令文殊師利擎持來多塔寺編
塵諸國教化人民令造家塔以神通
力普被大千令彼惡比丘等改惡修
善習讀三藏令法久住所作既已還
將來塔置于本處至彌勒下時令文
殊師利將塔付彌勒佛是為含藏經
所以祠付囑也
又如來成道後第二十一年佛告大
目連汝往祇桓藏經此塔召十方
佛如來觀音普賢菩薩等并集我今欲
百億釋迦佛各乘神觀至戒壇所依
教集已佛告普賢菩薩汝往彌猴池
所我所說經行處有彼僧伽梨衣有
小乘經可將將來普賢像教將至祇
桓世尊受此塔已即告大衆我初轉
城至戒壇上我神變言我為此城

[illegible]
利經今十三劫見過去諸佛皆[illegible]
學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道
度脫一切汝今亦尔勿令有退轉業
佛將付我小珠塔待慈達諭械令我
付汝此是拘留孫四牙印之塔[illegible]相
從[illegible]至豪至佛太子受已禮拜合掌訖
放大光明塔門自開便見四牙之佛
遺教有金銀臺觀其數八[illegible]
釋又有摩尼臺觀上常有燈香供養
諸佛有親題字告釋迦文佛汝親成
道時當取一牙印印汝脚足下千輻
輪又取一牙印印汝手掌中便有
萬字又取一牙印印汝胷臆上便
有光相又取一牙印印汝頂上便
有大圓光[illegible]我後成道依此四印證
[illegible]前說印竟內塔中門自
[illegible]有銘文令置袈裟角自成
道來置于左肩上又告諸來佛及人
天眾各造一珠塔住待未來諸佛從
言說已護付普賢守護待如來涅槃
後至[illegible]戒壇中安戒壇北至闍維舍利
竟令[illegible]普賢守護住二千年已後付之
[illegible]開[illegible]此四牙至正法末時令傳[illegible]

寺苦國佛柔普將又至二千一百年劫
將此四方卽直德普東升後普有光明
等有忍發万至四洲六欲天大等於道
化金色文殊師利菩薩神變佛
令時普賢又合大衆我初成道時從
大河洗浴時河神現身手執寶蓋
內有黃金函盛一婆陀合并一尼師
壇又有一錫杖迦葉佛四等菩薩劫
中此是迦葉佛付我今付世尊又今汝
發覺請我受陀合我即受等地爲與
淨展動滿婆陀合四角發光照于百
億國土十方諸梵天王等光來至我所
前白我言此白氎五條是拘留孫佛
衣佛涅槃已展轉相付乃至迦葉佛
釋迦佛涅槃後付娑竭龍王今付
此法衣達八萬銅仍造塔供養鐘後
遺法滿此婆陀合四角及條即與時
世尊受此衣路動中白初發道而世
尊身形同五寸而世尊開塔現舍珠
舍觀世數八萬咸開蓮發佛所說遺
教又有彼佛三世五世釋佛命文殊
汝取我法量後彼五世所頂佛衣世
曲文殊依命欲之又此出即是問

今我[illegible]滅我今與汝合三千大千願
亦不受持三衣亦不持戒[illegible][illegible]法戒
諸佛菩薩者我得至解脫未無[illegible]此
佛告諸比丘我與汝等俱經過去來
從[illegible]來自說偈汝等無量[illegible][illegible]
惡國王我言汝等[illegible][illegible]無量劫來
百千萬月非汝等[illegible]無量[illegible]有
意不比丘[illegible][illegible][illegible]業我一千一
比丘頭上大合掌聞[illegible]比丘無[illegible][illegible]
[illegible]師[illegible]比丘左右面前作禮合掌[illegible]
[illegible]也是大合三千界[illegible]無量脫作禮合[illegible]
衆[illegible]多[illegible][illegible]聞[illegible]各佛三部[illegible][illegible]
又問[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]佛[illegible][illegible][illegible][illegible]
也
至大千界此處[illegible]布[illegible][illegible][illegible][illegible]
尊者[illegible][illegible][illegible][illegible]中[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]尼佛[illegible][illegible]少爪[illegible]
佛合[illegible][illegible]入[illegible][illegible]業佛又[illegible][illegible]四
[illegible]及[illegible][illegible]人合[illegible][illegible][illegible]中[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]付我[illegible]隨[illegible]自[illegible]
[illegible][illegible]來[illegible]佛在二面[illegible]即白佛言[illegible]
[illegible][illegible]中[illegible]四[illegible][illegible]佛[illegible][illegible][illegible]三[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible]今有何佛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

寶方得佛脫不受無上善根敎化群
生我涅槃後諸惡比丘不信我敎子
持禁戒不護解脫衣無有威德畏戒
正法諸惡比丘尼不順我教勅於金剛
道場內行不淨行猶如婬女合不行入
擾亂比丘違藏我正法令天人衆
滅諸惡充滿我今咸付囑四天王顧愍
念我諸惡信尼守護此法勿令損
失塔中律持佛法說此語時地
之大震動天人龍神悲號啼
至天子

天尊初成道度五拘隣竟至第七
年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比
丘名具陀羅是閻婆那比陀羅國
人因商賈為善來至中天竺遇佛出
家佛命善來度彼國無有布帛唯一
切國人純著獸皮以為上衣此具
陀羅比丘於王舍城見一獸皮從
彼俗人索作袈裟彼俗識辨有此丘
自佛佛呵責告諸大衆我滅國
諸揭及餘大千不許用陀羅國以皮

為諸衆說有二十萬國恐我入涅槃
後多惡比丘手害生命取皮爲衣
佛告目連汝至我父王所白父王言
我為童子時毀前四齒令父王收舉
道我今須留住示世鎮我遺法目連
受命取已來付世尊佛告諸來佛及
以今身佛可施一齒又一金剛塔告
諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛
塔成前四齒及千方諸來佛及我今
身佛皆施我齒塔令娑竭龍王收在
大海中供養
又告文殊師利及觀音大士衛我塔
度後汝以神力令身取我齒塔往
彼國至僧伽藍中令塔放光於光明
中出諸布氈汝為商客至彼貿易或
施為法衣汝復變為三藏比丘教化
彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行
精進諸天送衣并施飲食
又我滅度後一千四百年後我此閻
浮提及大千界多有惡比丘不修禪
戒多造塔寺遍滿天下雖非皮國多
有布氈細絲不以為衣手樂殺生取
其獸皮色皮以為上服汝至彼惡世

時嘗以神力震動大千令塔放光嗣
拯惡久令生死海不智退法也

燃燈篇第二十二

述意部第一

夫日舒明則夜卷月生則陰滅燈之破
暗猶慧之銷障是以皮為燈王竟成
補處之尊設力續明遂受定光之號
然照輕緣遂獲身色之暉燭微因
變果眼根之淨況乃振此大智開彼
勝光者哉是以育王臨終之日起造
八萬四千之燈普照八萬四千之塔
表剎裁巧體極殊妙莫不名麗造巨
華動異境灼鑠電搖繽韞華剎倒影
解冰龍光君樹暐曄英鮮似朝霞之
鏤白日照曜暐若帶星之編天漢
時金鋪以之夜臨王動而暴曉可謂
無盡之福常與歲明之徵常映如也

引證部第二

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫
來放捨身命求聞法提作大國王便
將刀授與左右勅令剜身作千燈處
出其身上深入寸許以酥油灌中而作
千燈安炷已訖語婆羅門言先說經

[illegible]而[illegible]問為王說偈言

常者皆盡　高者亦墮

合會有離　生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今為汝故以身

為燈不求世榮亦不求二乘之諸持

是功德願求無上正真之道發是願

已即時大千世界六種震動身灸千

燈一切諸天帝釋梵王轉輪王等皆來

慰問身灸千燈得無痛耶雖有痛耶

王答天帝不以為痛亦無悔恨天帝

語王何以為驗王便誓言若我千燈

用求無上之道審當成佛者諸瘡即

合作是語已身即平復無有瘡瘢帝

釋諸天王與眷屬無量歡喜異口同

音稱讚歡喜皆行十善

如阿闍世王受決經云時阿闍世王

請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰

佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然

燈於是王乃勅具百斛麻油膏從宮

門至祇洹精舍時有貧窮老母見

王作此功德乃更感激行乞得兩錢

以至油家買油膏主曰母人大貧

窮乞得兩錢何不買食以自濟用

此膏為母曰我聞佛生難值百劫一
遇我幸逢佛而無供養今日見王作
大功德雖實貧窮欲然一燈作後世
本者是膏主嘉其至意兩錢膏應
得二合特益三合凡得五合母則往
當佛前然之計此不足半夕乃自誓
言若我後世得道如佛膏當通夕光
明不消作禮而去王所然燈或滅或
盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通
夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目
連天今已曉可滅諸燈目連承教以
次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不
盡復舉袈裟以扇之燈光益明乃以
威神引隨嵐風以吹燈燈更熾盛
上照梵天傍照三千世界悉見其光
佛告目連止止此當來佛之光明功
德非汝威神所滅此母宿命供養百
八十億佛已從前佛受決務以經法
未暇修檀故今貧窮無有財寶却後
三十劫當得作佛號曰須彌燈光如
來至真等正覺世界無有日月人民
身中皆有大光光明相照如忉利天
母聞決歡喜作禮而去王聞有燈我作

功德巍巍如此佛不與我決此母一 [illegible]
燈便與授決耆婆曰王所作雖多心
不專一不如此母注心於佛也於是復
時闍王乃至誠心奉麻油華供養佛
然佛授王決曰却後八萬劫劫名
喜觀王當得為佛號淨其闍王太子
名旃陀和利時年八歲見父受決甚
大歡喜即脫身衆寶以散佛上白願
尊與佛所教作金輪王得供養佛佛
般泥洹後吾承佛爲佛佛言必如汝
願佛滋滿吾願
又賢愚經云阿難白佛不審世尊過
去世中作何善業致斯無量微妙果
報佛告阿難過去二阿僧祇九十一
劫此閻浮提有大國王名波塞奇大
夫人生一太子身紫金色相好具足
後漸長大出家成佛教化人民度者
甚多爾時父王請佛及僧三月供養
有一比丘字阿梨蜜羅晉言聖友於三月中
作燈檀越日日入城求索酥油燈炷
之具時王女名曰牟尼登高樓見此
比丘日行入城經營所須心生敬悅
遣人往問何所營理比丘報言我今

三月既[illegible]又行[illegible]是來之[illegible]
燈[illegible]之具[illegible]命三[illegible]至之日
已律[illegible]復行乙我昔[illegible]燈之日
此益寸之[illegible]是已[illegible]
之具[illegible]及此並[illegible]心[illegible]佛[illegible]記
[illegible]來世向信[illegible]當得作佛名曰
定光[illegible]三五年尼向至及此並
授記作佛心自念言佛燈之功[illegible]
我有此並已記我[illegible]一不[illegible]
往詣佛所自陳所懷佛[illegible]記[illegible]
尼曰[illegible]來世三百倍[illegible]九十一劫[illegible]
得作佛名[illegible]等尼十號具足[illegible]
聞說[illegible]喜[illegible]心化成男子[illegible]
來爲沙門佛[illegible]之精進不[illegible]
燈明布施從是已來無[illegible]劫中天上
人間[illegible]福自然身體[illegible]起[illegible]
至今成佛[illegible]燈明之報
又施燈功德經云佛[illegible]大舍利弗[illegible]
人[illegible]形像前而[illegible]
奉施燈明乃至一沙[illegible]
[illegible]施[illegible]明[illegible]一[illegible]
剎[illegible]一切世間[illegible]
所能[illegible]佛[illegible]未乃能[illegible]也[illegible]

教者福德同於光次清淨寂靜心相
讚無間於佛功德讚道一階福德尚
令得光明照一切階道也或三四階道
或繞身一級二級乃至多級一二四上
面又至四面乃至佛塔徐合利塔彼
所燃燈或時或滅或因風或滅或油盡滅
或炷盡滅或燈盡滅如是少時於佛
塔廟奉施燈明為信佛法懺悔是
少燈奉施福田所得果報福德之聚
唯佛能知少燈尚多不可算數況復
滅後於佛塔寺若自作若教他作或
然一燈三燈乃至多燈香華幢寶
幢幡蓋及於種種勝妙供養彼若
人於佛塔廟施燈明已臨命終時得
三種明何等為三一者彼人臨命終
時見所作福光明現前憶念善法而
不忘失因此念已心生踊悅二者因
此復能起念佛心能行布施得勝善心
無有死苦三者因此使得念法之心
又合利弗彼人臨命終時得見
四種光明何等為四一者臨終見於
日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿
踊出三者見諸天衆一處而坐四者

見於如來應正徧知坐菩提樹壽得
菩提自見己身尊重如來今手摸頂
恭敬而住又舍利弗於佛塔廟燃燈
明已於臨終時得見如是四種光明
既已便生三十三天生彼天已於五
種事而得清淨一者得清淨身二者
於諸天中得殊勝威德三者得清
淨念四者常得聞奇妙音五者
者而得眷屬常護彼意得生善
彼天宮捨壽命已不墮惡道生於人
中最上種姓信佛法家無量聞
無佛者亦不在卑賤吉凶邪見家生
由然燈已復得四種可樂之法何等
為四一者色力二者資財三者善
四者智慧若人住於大乘於佛塔廟
然燈明已得於八種可樂勝法何等
為八一者獲勝肉眼二者得於勝念
無能測量三者得勝道分天眼四
者為求滿足修集道故得不壞五
者得智滿足證於涅槃六者見所作
善得無難處七者所作善業得值諸
佛能為一切眾生之眼八者以彼善根
得轉輪王所得輪寶不為巡世尊

端正或為帝釋得大威力具足十眼 [illegible]
或為梵王善治梵世得大禪定壽命劫
弟以其迴向菩提善根得是八種所
樂聽法又舍利弗若人於如來前見
他施燈信心清淨合十指掌隨喜
心以此善根得於八種增上之法何
等為八一者得增上色二者得增上
眷屬三者得增上戒四者多人天中
得增上生五者得增上信六者得增
上辯七者得增上聖道八者得涅
槃又舍利弗有五種法希有難
得一者得人身難二者於佛正法得
信樂難三者樂於佛法得出家難四
者具清淨戒難五者得漏盡難切
衆生於是五法言為難得汝等已得
[illegible]
又燈指經云昔王舍城五山圍繞於
[illegible]摩伽陀最處其裏諸勝智人修
行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂
自遠而來雲集其中爾時城中有一
長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門
然無子嗣禱祀神祇求乞有子其婦
不久便覺有娠滿足十月生一男兒

是兒先世福植福因初生之日其手
一指出大光明明照十里又無量善
即集親族及諸相師施設大會說兒
字因其指光号曰燈光達多善者
觀其異相歎未曾有騎象合十稱
婆羅門名曰婆修持闍多羅樂不
曉見兒奇相非常人合掌向兒頂或
是那羅延天帝釋提桓因同之天子
諸大德天來現生也時見又無間是
語已僧始歡喜七日設大供合舉國
知聞上徹於王王聞已即勅將來
長者受教尋即抱兒詣王宮門值王
臨大會適啓不得其兒指光徹照宮庭
滿殿大明照于王身及以宮觀一切
雜物斷皆金色其光徧照於王宮內
世尊欲化衆生至我門耶又非大德
王即怪問此光何來忽照吾宮將非
諸天釋提桓因曰天子等下降來耶
王尋遣人往門外看使人見已還入
白王同者大王所喚小兒今在門外
此小兒手擧乳母肩上其指出光明
來徹照殿有此光王勅使者速將兒
來王既見已深异此兒自授兒字號

衆人合有辯長者及母復時要之言
救光備閑閉誰須產轉盛大盛有
而選擇高門婚以為婦長者還言禮
今選家娉指揮大與父長者為求婚
指入于王言王甚歡喜大賜珍寶並
不非福如是語須天已平曉羅將答
第尚應歎語一兩修善學究復言變
生宗卻此時者直聊白王言假令貧
信深部大師愚之世是我等諸佛信
與尚言我等今日若因果生大喜
界主觀世已明威實白佛之方說何
僧大明觀視園中見最華果甚無
舍臣我入園中見此亦見猶光所照幽
即以比見置于象上在前四衍法將
且明以發驗者須待半夜至晝暮
或因落日而有光明或因落月而有
一石從或王言大今猶未者光明
善哉沒林語說一不出而來進福
自在天等自然而有以因福德大斯
生陷諸深井與[illegible]之道
何世見得有出光以與之功德
師佛[illegible]因果真實
其見相誦聽觀已而作是言

安日到沒處時光消[illegible]始日號出月
光不現炎火為灰燼消滅永滅傳好
色為病所壞少壯之年為老所侵所
愛之命為死所大寺無[illegible]計新
[illegible]論此權指步長言之不關[illegible]
得文[illegible]心[illegible]酒色周無
度令庄所大人對望如月三間
轉說[illegible]特後國法[illegible]一大合彼般若
山守時燈指服飾[illegible]從諸彼所時
後[illegible]識[illegible]指[illegible]違何[illegible]得到
[illegible]動[illegible]時一切盡[illegible]燈精歸
見己令內為我動[illegible]有[illegible]不[illegible]元
學見此已肉絶[illegible]傷人水[illegible]方
得[illegible]語[illegible]寺[illegible]作是命[illegible]
來[illegible]作[illegible]宜修[illegible]名
庫[illegible]言是文所為生有我身見有學
村[illegible]何皇識不[illegible]文[illegible]爲
人[illegible]文之命時一回更失合厚[illegible]
虚言[illegible]當于人命時指光[illegible]識[illegible]
事[illegible]業而是信僕[illegible]失親[illegible]斷
絶[illegible]親凡者反[illegible]會前之人[illegible]
是[illegible]見一切[illegible]長能要感年好色[illegible]
刃名聞[illegible]內[illegible]者[illegible]仁義信[illegible]

崇善有人年少其佳之子遂日見大差
其智上乘好指其既到金色見自道
地燈指手時遍指遍擱絕并光久
乃得緣手見死屍手指說善金華
復備其見其好金身前視之少力識
剖言其真金既得金色心生歡喜復
前勇頭手足如是前勇色善福遍
頭目之頭金頭手足其福過人書如
王者大國還復本位如昔得眼洞照
明了燈指歡喜亦復如是哉歡喜
德勝前歲德名譽看過先王
朋友妻子僮僕一切還來燈指家日
嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸
多貧嗚呼怪哉貧者大力能使所親
捨我遠走我先貧時素看所親既欠
遊道說聊無一人與我語者今日一
切願孰事合掌恭敬侵生[illegible]
天命猶易力如華所知見如大師
無錢財者無所直言者不闕智者
稱好人言無所知又以為智亦得尊
健許善名開雖復醜陋老弊多汙
女集至其邊何開世王開其家當當
此達人來取其子大何求者盡是死人

還擲屋中見是眞金燈指知至得
此寶財以金頭手足以用上王王既得
已貴之意音於後燈指是鬼掃而
說偈言
平欲換輕動　如電毒蛇
業緣不久停　即生厭惡心
壽以等是一家人其佛法中出
家為道精勤修習得阿羅漢道
果而此屍常隨逐之其間緣諸
比丘以何因緣從生已來有是光
以何因緣此着屍復以何因緣有
此屍常隨逐之佛告比丘一心諦
聽吾當為汝說其福緣燈指比丘乃
往古世先波羅奈國大長者家兒子
見時乘車遊戲晚來閉戶已閉
大喚開門無人來應良久母來
開門嗔罵母言母家子死人其耶賊
來物耶何以無人與我開門以是
緣死墮地獄地獄餘報還生人中受
斯貧困此指因緣屍為伴
說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼
佛入涅槃後佛法世燈指人捨為
大長者其家大富往至塔寺

拜見有泥像一指破落壽治指少
金薄薄之修治已說壽命無言我少
香華伎樂供養治像功德因緣壁
天上人間常得尊貴最復人敬
壽邊得之佛我於佛法中出家得道
以治佛指故得上天指光不久死寶果
以惡口故從地獄出時命毀果報少
是因緣少種福業於形像所得是福
非乃至涅槃形像尚念況復如來法
身者乎
又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子
大目揵連乘通往到忉利天上天帝
釋園遊行觀看見一天女殊妙無比
光明照曜異常超絕目連見已即問
天女汝本前身種何福緣今受此報
奇妙無量天女答曰我本前身時作
舟沙王宮中使人時王宮中有佛精
舍我晝夜入見佛塔中有無光明我
以燃燈者精舍中由是因緣今受此
身光明殊妙天堂受福快樂無極
又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中
總各不同如舍利弗智慧第一大目
連神通第一如阿那律天眼第一能

[illegible]

見三千大千世界乃至微細無邊不
能阿難見已而白佛言此阿彌陀佛
有何業天眼乃令佛告阿難乃往過
去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此
人爾時身行劫賊入佛塔中盜塔
物損佛塔中佛前燈主燈火將滅
即以箭頭正燈使明見佛威光發毛
竪而自念言他人尚能捨物求福我
云何無反捨而去緣正燈炷福德因
緣從是以來九十一劫常生善處新
得諸惡福祐日增今得作佛出家修
道得阿羅漢為衆人中天眼第一
於燈之一福況有人至心割捨燈燭
供佛所獲福德難可稱量又為度世
若人然燈佛塔中殊及然燈明照幽地
獄苦出為人世世生百
又彌陀經云我臨命終時若有
善男女且有臨言無著者稱佛聲設
若我今當勸請諸衆信七日七夜晝
夜一心受持八齋六時行道四十九遍
讀是經典勸修七層之燈懸五色續
命神幡阿難因言續命幡燈法則云
何神幡五色四十九尺燈亦復然七

居之處二居七處比丘五處道之處
精閑經之法又若干事當行道善
然後當離生若干光可得道
是危厄之難宗之語告何所持
又是日明三界經言天王數矣
人來諸佛所稽首言以何等行得為
日天照四天下復以何等而為月矣
照之夜短佛言有四事一當至布施
二當作才慎行三當三不犯四當慈悲為
佛言若於父母沙門道人皆當光明
又問口言行不役等當善傳言又有
四事得為月生一布施名臣三事持
五戒三業事三當日四當設若光者
君父師等
又行戒律一佛言從今日當齋受持齋時
當五又一道漸次除之當先除貪
利又佛形像先禮拜已當出於大祭
頭減時不得卒戒當講大金銀
坐不能用口吹滅
當以手扇滅及衆扇當扇新頭燭
去入時不得卒入當禮言請大德衆
以入始得入之若不當武儀若
也又三十成佛何經律之一書

將淨甁中水令淨人淨洗當
曾作麻油四斗著淨器中不得人觸亦末
得今少然盡令燈更盡燈炎之
至四更中續佛光明盡不得禮佛
無明因以本燈今在後然有昇
又大雲三藏沒師前佛前燈無盡
取燈炎物得承不相光若得

頌曰
講得炎無損
識將能爲緣
燈炎燃盛成
天宮性普照
感應緣十三

華天炎盡
將扱焉成龍
從油滲無窮
燈王復可達

宋沙門釋道冏
隋沙門釋法純
唐蒲州三學山寺神遂

宋京師南澗寺有釋道冏姓馬扶風
人初出家為道懿弟子懿病遣冏
等四人至河南霍山採鍾乳入穴數
里躡木度水三人溺死炬火又亡冏
判無濟理因素誦法華唯憑誠業
又存念觀音有頃見一光如螢光追
之不及遂得出穴於是進修禪業

行彌新[illegible]契作數度普賢齋並有瑞應[illegible]
或見胡僧入室或見騎馬人至並未
敘暄涼須臾忽不見後與同學入蜀講
止京觀聽風化夜乘冰度河中道冰
破三人沒死囙又歸誠觀音乃覺腳
下如有一物踴施復見赤光在前乘
光至岸達都止南澗寺常以般若為
業嘗中夜入禪忽見四人御車至房
呼令上乘囙欻不自覺已見身在鄴
後洮橋閒見一人在路坐胡牀侍者
數百人見囙驚起曰坐禪人可彼人
因語左右曰向止令知處而已何忽
勞屈法師致是禮拜執別令人送囙
還寺扣門良久方開入寺見房猶閉
衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川
康王義慶攜往廣陵終於彼也[illegible]
二[illegible]誦持[illegible]
隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風
始平人也性愛定林情兼捨離嘗於
道場懸燈遂感燈明續焰經于一七
夜不添油炷而光曜倍常私竊異之
為滅累之嘉相也又油瓮所止在佛
堂內忽然不見乃經再宿還來本處

而油滿知故匈不靜閑有識者
枝之靈異杳寺陰氣衛參外現而祀
之一無所見識者以為幽祇所集故
也至仁壽三年遂遣不見開至靜出
而無病所白衣童子手持光明二侍
於右弟子慧進入問此是何人答曰
是第六天類求命我但以諸天善
業竟不許之由若修道故也當獲生
無佛法處教化衆生但勿常言死後
聞彼為律僧作道俗奏住並在
前有雙鶴飛來入此房內在長講上
迷日看此雛入觸捉都無有懼此二
任之勿捉至暮方逝與衆辭別不違
餘想等于淨住春秋八十有五即仁
壽三年五月十二日也
唐蜀川簡州三學山寺空閑望十
二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊
七寸兼有神燈自空而現每夕常人
齋日則多有州宰意欲尋之乘興
寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂
並失之巡還十里始前還見至今不
絕初出一燈至大夜此大燈流散四
出千有餘現過大風起吹此燈雲

滅已大燈還出小燈流散四空乞
至天明始滅每月於六齋日常出如
此至貞觀來有僧法藏乞愍文
護經行夜宿寺中有大神衣甲冑
從門中拔出擲于寺外七里傷足俗
無所損夜返寺中門尚閉後遂改
勵精勤道業
後道宣律師感通記云律師問天人
曰益州北開州三學山寺燈常照
因何而有天答曰山有菩薩寺迦葉佛
正法時初立有佛喜王菩薩造之寺
名法燈自彼至今常明燈長有小菩
薩三百人斷粒是故常住此山此
又是山神李特後供養故
正月處處然燈以供佛寺

法苑珠林卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造